摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄纂註卷十一至十五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百八十三

經部

周易本義附錄纂註卷十一

元　胡一桂　撰

序卦傳

總論序卦

問序卦或謂非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之緼某以為謂之非易之精則可謂非易之緼則不可周子分精與緼字甚分明序卦却正是易之緼事事夾雜有在裏面問何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚做不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是緼須是

自一箇生出來以至於無窮便是精道夫

纂註　程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰晁氏云鄭無而泰二字泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過附錄問不養則不可動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過道夫物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必

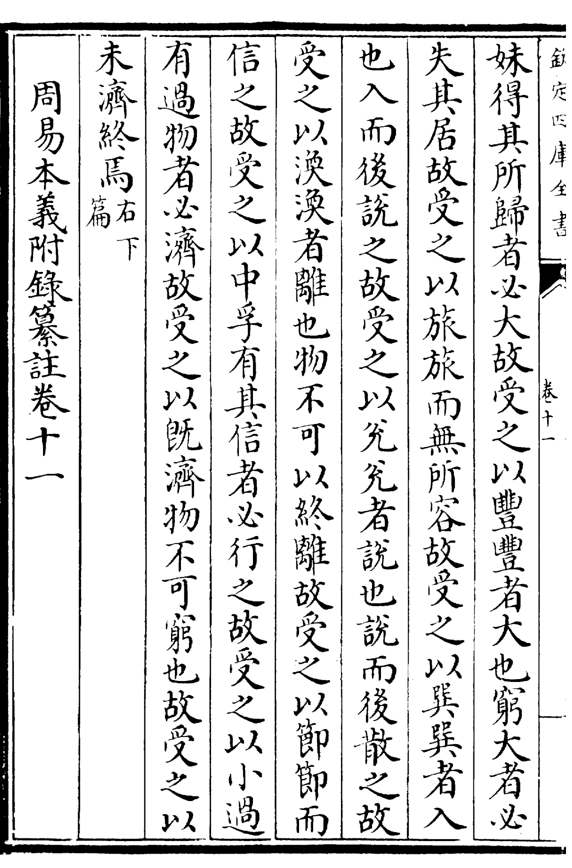
有所麗故受之以離離者麗也右上篇有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯附錄問序卦中六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即咸也曰亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然道夫夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉附錄問物不可以終壯故受之以晉傳曰物无壯而終止

之理既壯壯盛則必進竊意物進而後至於壯盛既壯盛則衰退繼之矣今曰壯盛則必進此義如何曰物固有壯而後進者亦有進而後壯者其義自有不同此各隨其事而言難以一説拘也且以十二月卦論大壯之為夬夬之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極而衰耳又問壯與晉何别曰不但如此壯而已又更須進一步也道夫

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失附錄問緩字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩字是散意道夫

故受之以損損而

不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸

妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉右下篇

周易本義附錄纂註卷十一

欽定四庫全書薈要卷三百八十四 經部

周易本義附錄纂註卷十二

元 胡一桂 撰

雜卦傳

總論雜卦 雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了 苍虞大中

乾剛坤柔附錄剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之無過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙無不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之彖及二五之爻有不通者苍

虞大中比樂師憂臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義附錄臨觀皆有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲道夫屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言纂註蔡氏曰屯物之始生故見主初也未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故著震起也艮止也損益盛衰之始也纂註蔡氏曰震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始大畜時也无妄災也止健者時有適然无妄而災自外至纂註蔡氏曰剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所

謂災也萃聚而升不來也纂註蔡氏曰澤聚而下木升而上謙輕而豫怠也附錄謙輕是自謙抑不自尊重道夫輕是自卑小之義說豫之極便放倒了如上六冥豫是也去偽噬嗑食也賁无色也白受采纂註蔡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故无色兊見而巽伏也兊陰外見巽陰内伏隨无故也蠱則飭也隨前无故蠱後當飭剥爛也復反也纂註蔡氏曰剥則陽爛復則陽反晉晝也明夷誅也誅傷也纂註蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也纂註蔡氏曰井往而不窮故為通困剛掩也剛與柔相遇也咸速也恒久也咸速恒久纂註蔡氏曰有感則應故速常故能久渙離也節止也

纂註蔡氏曰風散水故離澤防水故止解緩也蹇難也附錄散緩意如縱弛之類道夫睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也止謂不退纂註蔡氏曰大壯陰止遯陽退徐氏曰雜卦言止者三艮止也謂陽升於上止而不進天之道也節止也謂有所限節而過止之人之力也大壯則止謂四陽方壯止而不退亦天道也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也纂註蔡氏曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出於中豈要約之所能致哉豐多故也親寡旅也既明且動其故多矣離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也不處行進之義需不進也

訟不親也大過顛也纂註徐氏曰本末弱故顛姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也附錄女待男而行所以為漸淵頤養正也既濟定也纂註蔡氏曰六位皆當故定歸妹女之終也未濟男之窮也附錄伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義也得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也一日讀易有刲桶人以此問伊川伊川不能荅其人云三陽失位故伊川記之不知此語火珠林上已有盖伊川未嘗看雜書所以被他說動了淵夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

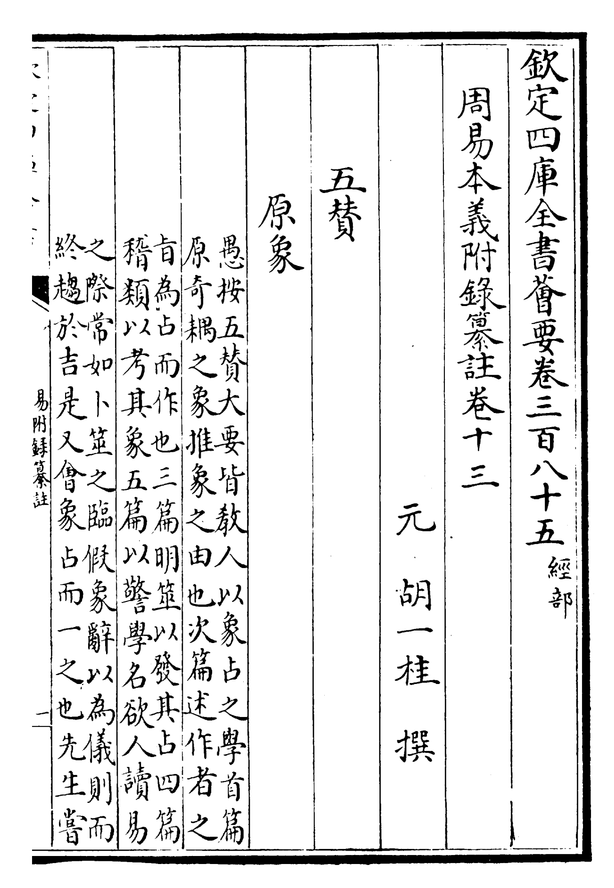
自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義纂註蔡氏曰自姤以下有亂簡按雜卦例皆反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸

待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也○愚謂雜卦以乾為首不終之以剛決柔也君子道長小人道憂也

他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為乾矣故曰君子道長小人道憂也易為君子謀

大哉言矣

周易本義附錄纂註卷十二

周易本義附錄纂註卷十三

元　胡一桂　撰

五賛

原象

愚按五賛大要皆教人以象占之學首篇原奇耦之象推象之由也次篇述作者之旨為占而作也三篇明筮以發其占四篇稽類以考其象五篇以警學名欲人讀易之際常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉是又會象占而一之也先生嘗

曰某解易只作卜筮之書今五
贊皆以象占示教其旨深矣

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰内陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇而偶兊次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩偶偶而

奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成八文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由内達外附錄貞悔出洪範貞是正底便是體悔是過底動則有悔凡悔都是過了方悔這悔是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了亦似今占卜分甚主容賀孫貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之容貞是在我底悔是應人底一貞八悔如乾至泰内體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此義剛爻易為體往此來彼附錄先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此個變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民用

弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兊女離南坎北震東兊西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫别利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之

卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈎深闡微如日之中爰曁末流淫於術數僂句成欺黃裳亦誤纂註左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寳龜僂句以卜為信與僭僭吉後平子立會會曰僂句不余欺也註僂句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也黃裳事見坤卦六五爻大哉孔子晚好是書韋編既絕

八索以袪乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰没身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛

一无為其為用者四十九著信手平分置右於几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如

前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動

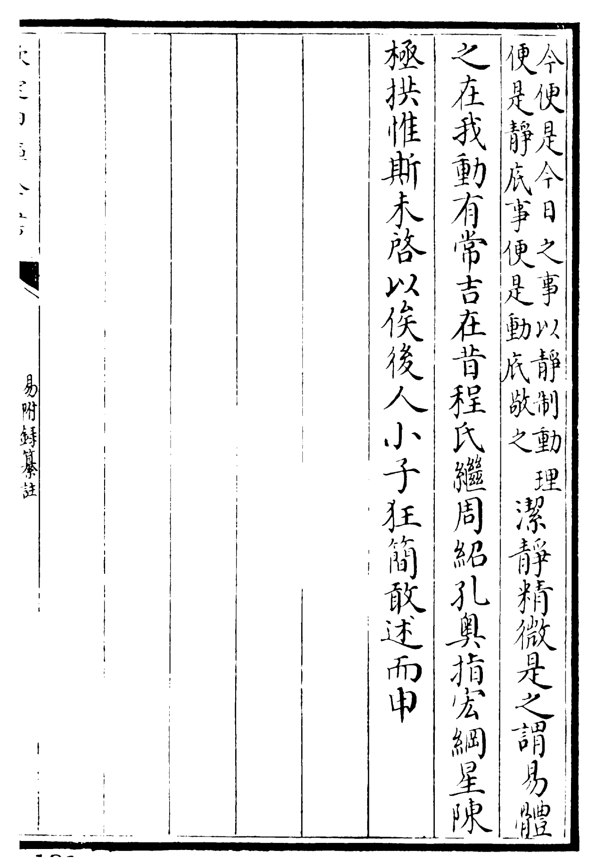
爲雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止爲山兌説爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨於卦於爻如

筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動附錄

聖人作易只說一箇理都未曾有許多事却待甚麼事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本無謂理之體該萬物初無形迹可見故無下云稽考實理以待事物之來存此理之體以應無窮之用執古古便是易書裏面言語御今

今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底敬之潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奥指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

周易本義附錄纂註卷十三

周易本義附録纂注卷十四

元 胡一桂 撰

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀於室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置於牀北櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆附録冯非蓍然亦猶是其類若以木棊行算金錢當之則其去蓍益遠矣荅曾三異設木格於櫝南

居牀二分之北格以横木板為之高一尺長竟牀當中為两大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施横足側立案上置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黄漆板一於爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置於格南爐北出蓍於櫝去囊解韜置於櫝東合五十策兩手執之熏於爐上此後所用蓍策之數其說並見啓蒙命之曰假爾泰筮有

常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間此第四營之半

所謂歸奇於扐以象閏者也次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻以東為上後放此是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛扐之

策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所為重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二

十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也附録交者拆之聚故為老陰重者單之積故為老陽如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啓蒙禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易本義附錄纂註卷十四

周易本義附録纂注卷十五

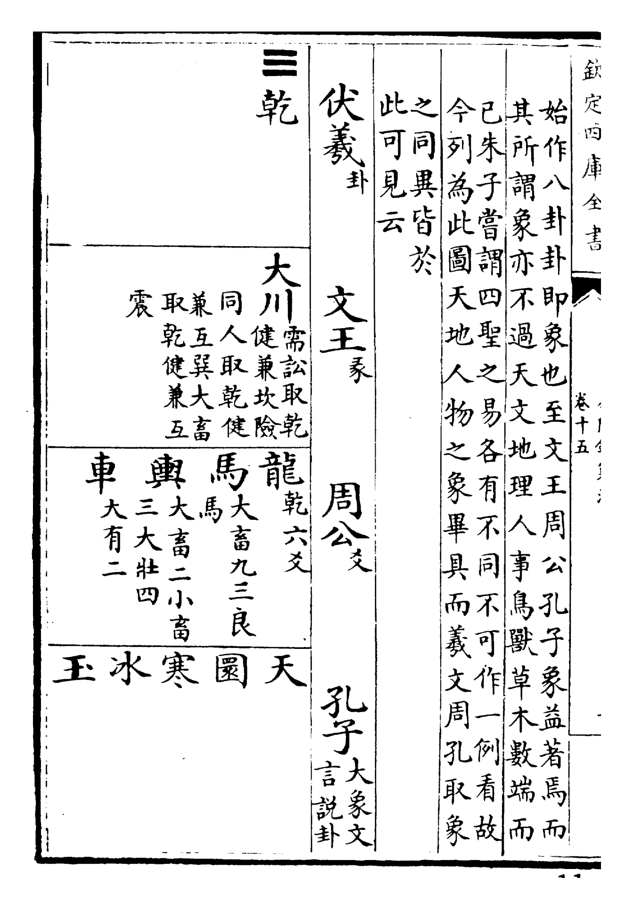
元 胡一桂 撰

圖録

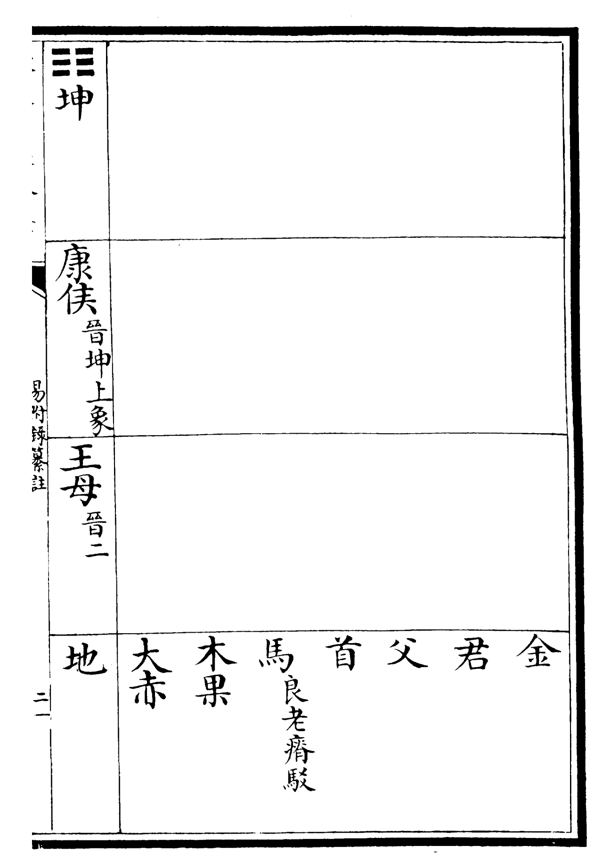
愚按易有卦象爻象有卦序有卦互體本義皆未有圖今為圖并說及有文言辨十翼論各一篇不敢列于九圖悉附五贊後云

卦象圖 易大傳曰庖羲氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著馬而其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今列為此圖天地人物之象畢具而羲文周孔取象之同異皆於此可見云

伏羲卦	文王彖	周公爻	孔子大象文言說卦
☰ 乾	大川 需訟取乾健兼坎險同人取乾健兼互巽大畜取乾健兼互震	龍 乾六爻　馬 大畜九三良馬　輿 大畜二小畜三大壯四　車 大有二	天 圜 寒 冰 玉

☷
坤
康侯
晉坤上象
王母
晉二
地
大赤
木果
馬
良老瘠駁
首
父
君
金

行師 豫坤衆象

廟 萃坤土象又互巽體木在土上象

馬 坤牝馬晉錫馬

大牲 萃

腹 夷四

師 泰謙復並上又

征伐 謙上

邑國

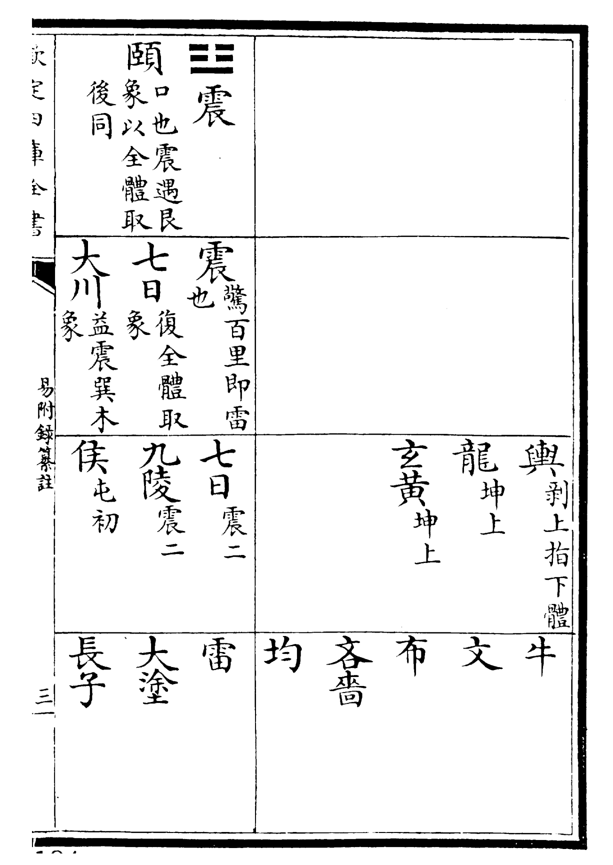
邑 泰上比五指下體升三指上體

國家 謙上

國 益四互體

城隍 泰上

臣 母 妻 腹 衆 輿 釜 柄

輿 剝上指下體

龍 坤上

玄黃 坤上

牛

文

布

吝嗇

均

☳ 震

頤 口也震遇艮象以全體取後同

震 驚百里即雷也

七日 象復全體取

大川 象益震巽木

七日 震二

九陵 震二

侯 屯初

雷

大塗

長子

侯 屯豫建侯屬震又坤土象屯互坤

口 頤震遇艮全體取象

長子 師五指互體

馬 屯乘馬中孚馬匹互體

足

龍

馬 善鳴馵足作足的顙

竹

萑葦

稼

玄黃

旉

健

決躁

蕃鮮

☴ 巽

井 巽遇坎象

鼎 巽遇離象

雲 小畜巽一陰在乾天上象

大川 蠱下巽又互震中孚上巽又互震

女 家人女正姤女壯漸女歸

棟 大過棟橈巽遇兌全體取象

月雨 小畜上陰象

號 渙五體令也

婦 小畜上

臀 姤三

棟 大過三四與彖同

風

長女

雞

寡髮

廣顙

豚魚中孚又兊體只取陰物象

牀巽二上木象

資旅四互體巽上財也

翰音中孚上

木漸四

楊大過二五互及體

白眼

股

工

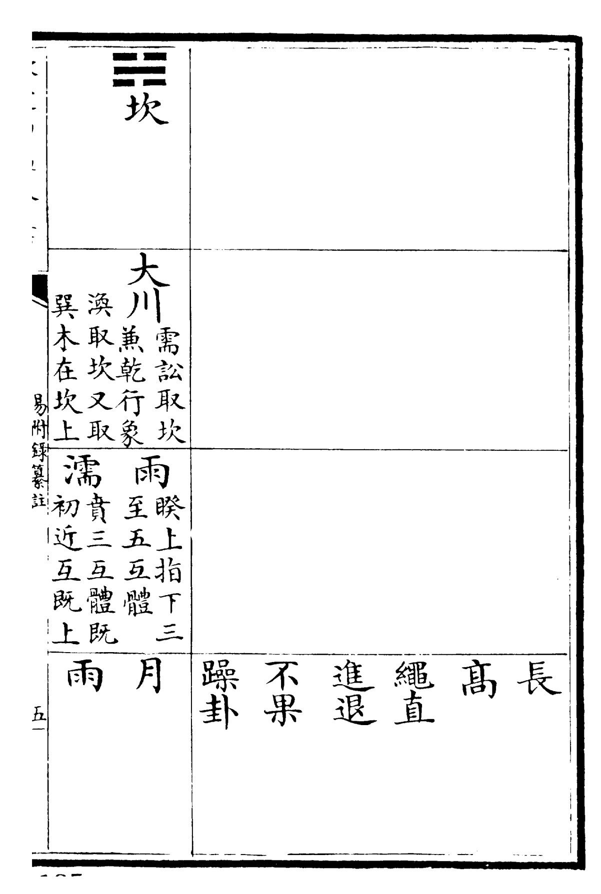
市

利

木

白

臭

☵ 坎

大川 需訟取坎兼乾行象 渙取坎又取巽木在坎上

雨 睽上指下三至五互體 濡 賁三互體既初近互既上

月 雨

長

高

繩直

進退

不果

躁卦

象

濡 未濟

心 坎心亨

廟 渙取坎有幽陰象亦取上體巽木象

狐 未濟

未初

大川 謙初近互體未三

泥 需三又震四互體

塗 睽上指下互體

穴 需四上

窞 坎初三

幽谷 困初

石 困三

雲

泉

水

溝瀆

中男

加憂

心病

耳痛

弟子 師五指三

寇 蒙上指下體 賁四互體需三指上體解三

血 需四

酒 需五酒食坎 樽酒未上飲 酒下近坎體

車 賁初近互體 困四指坎

輿 睽三互體

血卦

盜

弓

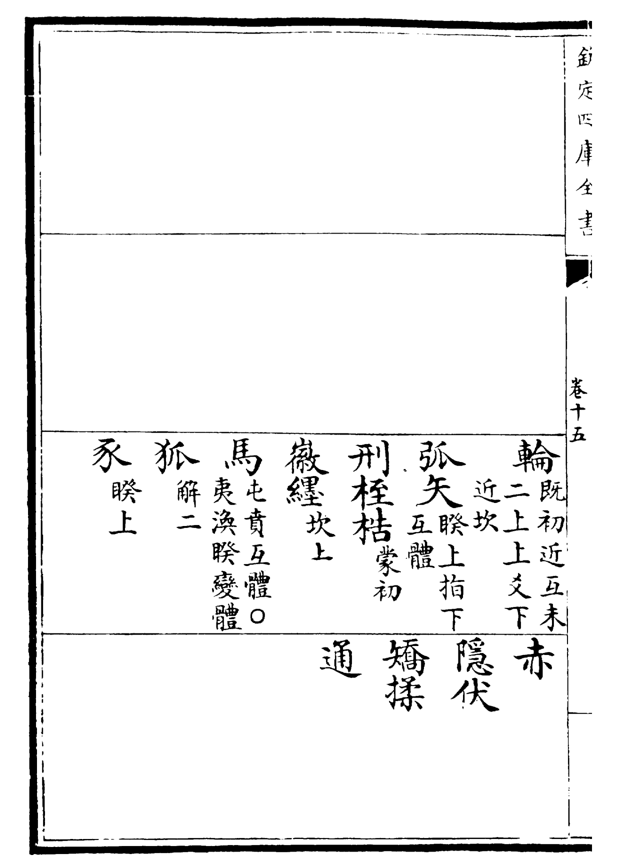
輪

輿 多眚

馬 美脊亟心下首薄蹄

豕

木 堅多心

輪 既初近互未 二上上爻下 近坎

弧矢 睽上指下 互體

刑桎梏 蒙初

徽纆 坎上

馬 屯賁互體○ 夬渙睽變體

狐 解二

豕 睽上

赤

隱伏

矯揉

通

株木 困初

蒺藜 困四

叢棘 坎上

☲ 離

日 晉革豐

明 明夷

光 需互體

南 升南征朱子曰坤巽拱離

女 家人

日 離豐

光 未五

南 夷三

焚 旅上火也

婦 既二漸三五朱子曰互體

日

明

火

電

中女

獄 噬上離初至四似體

牝牛 離

股 夷二

征 離上

伐 晉上

牛 睽三互體无妄初四似體又互艮旅上革初既五指下體大畜似體

隼 解上指三互體

雉 鼎三指上體旅五

目

大腹

甲冑

戈兵

鼈

蟹

蠃

蚌

☶ 艮

旅 艮遇離為旅

童蒙 蒙

背 艮

飛鳥 小過艮遇震全體取象

鳥 旅上

鶴 中孚二指互體

飛 夷初

龜 頤損益似體

大川 頤五不利涉艮象頤上利涉陽爻又全體虛舟象

丘 賁五頤二指上爻渙四互體

龜

雉

木 科上稿

乾卦

山

徑路

小石

少男

石 豫二

人身 艮卦全體取象

童蒙 蒙

童僕 旅二三

廬 剝上全體似艮

牀 剝似艮

牛 大畜童牛又三上似體童艮象无妄三係牛互體係

手

指

門闕

閽寺

狗

鼠

黔喙

木 堅多節

艮止義遯二黃牛執革艮止義

豶豕 大畜五豶艮義

虎視 頤四

鼠 晉四鼫鼠互體

碩果 剝上

果蓏

☱ 兌

歸妹 兌遇震象

八月 臨兌遇坤全體取象

西郊 小畜互兌

女 咸

雨濡 夬上鼎三互體

西郊 小過五互體

西山 隨上升四云岐山互體

地 剛鹵

澤

少女

號 夬

言 困

二簋 損遇艮全體取卦名義

豚魚 中孚又巽象

女 歸上指下體

史巫 巽三互體

臀 夬四

涕洟 離五互體萃上

眇跛 履漸

涉滅 大過上

虎 履三四革五上

羊 大壯似體夬四歸上

妾

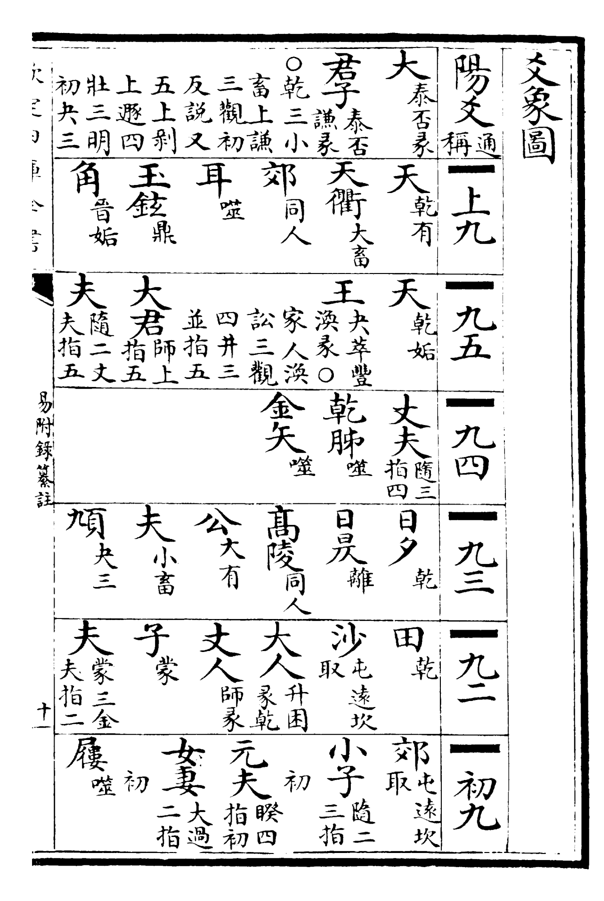
巫

口舌

毀折

附決

羊

爻象圖

陽爻通稱	大（泰否彖）	君子（泰否謙彖）	○乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上遯四壯三明初夬三			
上九	天（乾有）	天衢（大畜）	郊（同人）	耳（噬）	王鉉（鼎）	角（晉姤）
九五	天（乾姤）	王（夬萃豐渙彖○家人渙訟三觀四井三並指五）	大君（師上指五）	夫（隨二丈夫指五）		
九四	丈夫（隨三指四）	乾胏（噬）	金矢（噬）			
九三	日夕（乾）	日昃（離）	高陵（同人）	公（大有）	夫（小畜）	頄（夬三）
九二	田（乾）	沙（屯遠坎取）	大人（升困彖乾）	丈人（師彖）	子（蒙）	夫（蒙三金夫指二）
初九	郊（屯遠坎取）	小子（隨二三指初）	元夫（睽四指初）	女妻（大過二指初）	屨（噬）	

○君子亦有取於陰爻者但陽爻无稱小人

朋 復彖○泰二咸四蹇五解四

富 小畜五

何 噬

胸 大過上夫指五夫子反說咸

國 觀四指五

朱紱 困二指五

杞 姤

含章 姤

中行 夬五

股 咸

夤 艮

墉 同人

莽 同人

終 乾謙下升上

幽人 大過老夫履歸妹

門庭 節

机 渙

金柅 姤初指二

赤紱 困

黃矢 解

中 師泰

趾 噬賁壯夬

徒 賁

門 同人隨

戶庭 節

尾 既濟

茅 泰

陰爻通稱	小泰否賁遯睽旅巽小過既濟彖辭	小人否二觀初剝上指下陰遯四壯三皆反說革上	君子坤同人彖				
上六	野坤	公解	老婦大過五指上	頂大過	首既濟	前禽比五指上	
六五	天子有三指五	大君臨	國君復上指五	王師二離上蹇二並指五	王母晉三指五	婦人蒙二指五恒五	
六四	公益	妻小畜三指四	身艮	出門庭明	括囊坤	中行復四指五陰中益四指卦	
六三	從王坤訟	公益三	武人履	女蒙	墉解上指三	腊肉噬陽位	含章坤陽位
六二	臣蹇	臣妾遯三指二	女子屯觀	婦既濟	中饋家人	鼻噬	腓咸艮
初六	霜坤	子蠱	童觀	小子漸	武人巽	妾鼎	趾鼎艮

屯三謙初解五革上未五
宮人剝五
不富泰四謙五
血坤上屯三需四小畜四渙上指三
魚剝五姤三四

終坤

輔艮
黃坤噬鼎
金噬鼎
乾肉噬
來章豐

中

中行益三下卦
中
終坤睽下卦上

宗同人
黃離

拇咸解四指初
臀困
尾遯未濟
豕姤
茅否大過
瓜姤五指初

世儒言象尚矣率多祖說卦子彖爻孫卦體其有不合說卦者則委曲牽合傅會以幸其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之始也爻者言象之衍也說卦者總彖爻取象之例也然夫子夢周公而心文王參包羲於未畫其於說卦明象不特括彖爻之例又自有出於彖爻之外者不可不察也姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之彖也乾稱龍馬稱龍見乾六爻稱馬見大畜爻震坎稱乘馬見屯卦周公

之爻也自文王取象觀之乾何嘗稱馬坤何嘗稱牛震何嘗稱龍周公雖於大畜之乾稱馬而於乾本卦但稱龍坤亦未嘗稱牛震亦未嘗稱龍也夫子則直曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故欲異於文王周公哉又自有見於卦爻之象而取之也或者不察但見乾馬坤牛載於説卦舉凡卦爻之言馬必求之乾言牛必求之坤如王輔嗣所謂定馬於乾案闕卦有馬無乾則偽説滋謾者自漢儒以來不能不憚此弊

矣然輔嗣雖知非先儒之失實自未嘗勘破夫子取象本不必同於先聖是以卒無一說以為之剖決但謂不必泥象至有忘象之論是亦甚未為得也近世西蜀大儒隆山李先生優於明象者也其論坤卦直曰乾既稱馬坤不得不稱牝以别之殊不知彖文王所作文王彖乾何嘗稱馬而顧於坤乃稱牝以求别於乾也此亦祖說卦以為論而其失殆有甚焉者然則說卦不足據歟曰由文王而周公由周公而孔子

故彖而後有爻爻而後有說卦其人非一時其書非一手其取象非一端故朱夫子嘗謂伏羲自是伏羲易文王自是文王易周公自是周公易孔子自是孔子易各有不同於其不同之中而求其同可也遽謂孔子易即文王周公之易而以彖爻大象盡求合於說卦不可也蓋自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往混而同之其患故如此愚嘗妄謂說卦之言象其有合於彖爻者則括彖爻之例也如震坎稱馬之類其

有不合於彖爻者則又夫子之所自取也如坤牛震龍之類其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如乾父坤母之類以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然彖爻所取之象猶略耳如乾爻雖象以龍而彖於元亨利貞之外象則未之聞文王於乾無所取象坤彖雖象以馬而自牝馬之外他象則未之見至吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四卦大象如乾則統

象於天坤則統象於地象屯以雲雷象蒙以山泉直曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之祕又爲之說卦以旁通之微夫子則天地山澤雷風水火之象健順動入陷麗止說之德終莫能以自著何以致用於天下此萬世而後決嫌疑定猶豫謀之卜筮皆有所觀玩而不迷於吉凶悔吝之塗者夫子之功實倍三聖窮天地亘古今而不可泯滅者也或疑八物之象見於左傳謂夫子之前已有者非也愚於文言辨論之詳矣世儒但區區文字間以求其

言象之合莫究其施於實用功在生民德侔天地是豈足與論夫子之盛哉朱夫子易象說既深足以破古今忘象泥象者之偏䦨

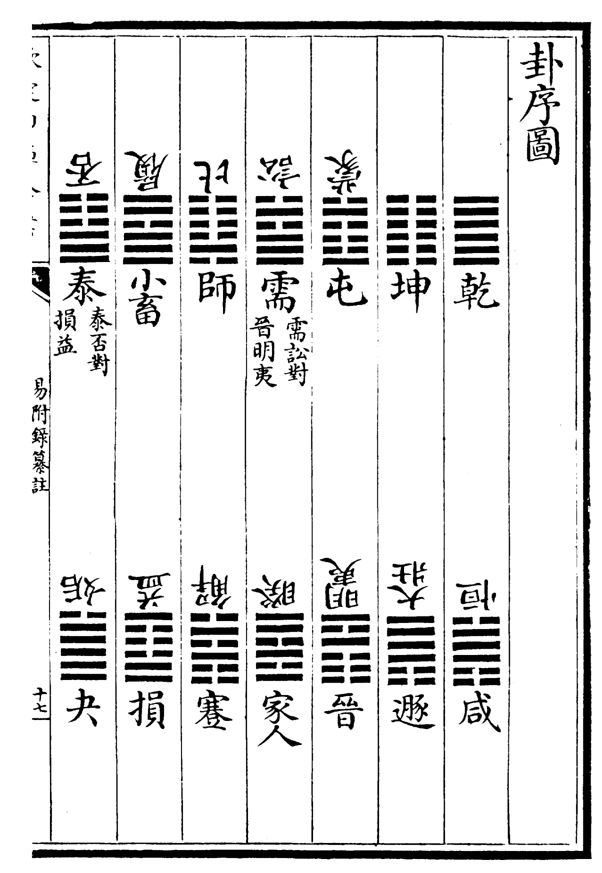
曼亞夫之錄以爲非圖無以見凡例愚不敏謹遵遺訓而以彖爻大象文言說卦凡言象者分八卦爲圖而以天文地理人事鳥獸草木爲次列八卦於其上四聖於其左按圖而觀取象之同異庶乎其可見矣前說

聖人取象非一端有取之全體者有取之各體者有

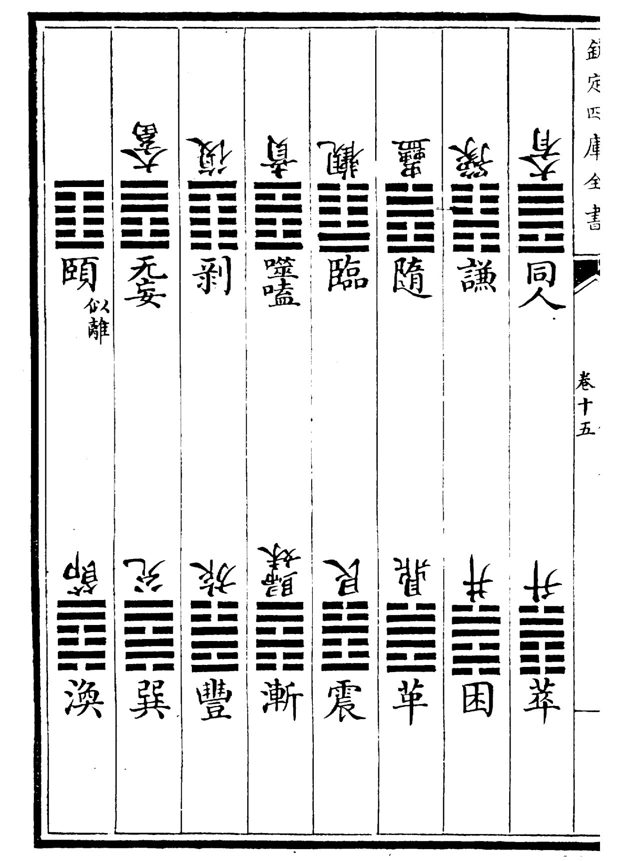
取之互體者有取之似體者有取之應體者有雖無其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之遠近取之陰陽之爻者如頤如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如剝之牀咸艮之身如六十四卦之大象此文王周公孔子取之全體者如屯豫建侯則侯屬震大畜良馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體者如同人闕畜闕取互體震巽中孚賁稱馬無取互體震坎頤闕

大壯似兊而稱羊明夷互坎無應而稱喪馬二簋無其象而義取諸損此皆取之互體似體應體與夫卦名義者悉見彖爻中至於逐爻取義而分遠近陰陽則文王周公彖爻雖以槩舉愚既分八卦為圖各疏義文周孔之尤而逐爻取象則别為圖以該之庶幾不至混殽以便觀玩非敢自謂有得於易也嘗試論之義之象在卦中文之象取其大綱周公雖本之文王已多其所自取夫子雖本之文王周公然

其同者間見而其所自取者抑不止如周公之多於文王矣然則易之取象實至夫子而大備也微夫子之象不可也但讀易者毋執周公之象以求之文王又毋執夫子之象以求之文王周公同者自同異者自異要皆各明夫伏羲之卦可也必欲牽合傅會以強而同之是亂數聖人之象也亂數聖人之象而象終不可悟其亦弗思之甚也 續說

卦序圖
乾
恆
咸
坤
大壯
遯
蒙
屯
明夷
晉
訟
需
需訟對
晉明夷
睽
家人
比
師
解
蹇
履
小畜
益
損
否
泰
泰否對
損益
姤
夬
易附錄纂註
十七

大有　同人　　升　萃

豫　謙　　井　困

蠱　隨　　鼎　革

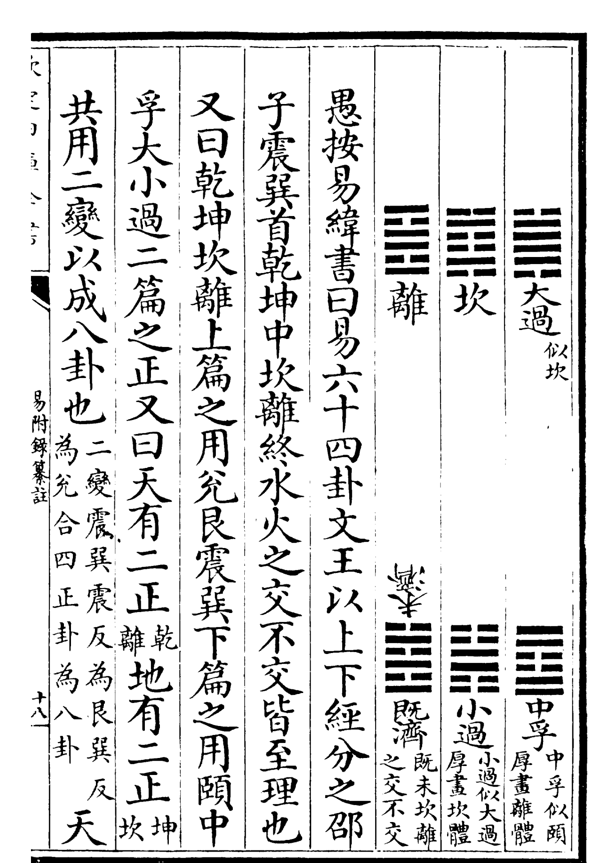
觀　臨　　艮　震

賁　噬嗑　　歸妹　漸

復　剝　　旅　豐

大畜　无妄　　兌　巽

頤似離　　節　渙

䷛大過似坎　　䷼中孚中孚似頤厚畫離體

䷜坎　　䷽小過小過似大過厚畫坎體

䷝離　　未濟　䷾既濟既未坎離之交不交

愚按易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之邵子震巽首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兊艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正又曰天有二正乾離地有二正坤坎共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兊合四正卦為八卦天

有四正乾離兼頤中孚頤似離中孚厚畫離地有四正坤坎兼大小過大過似坎小過厚畫坎共用二十八變以成六十四卦也二十八卦反覆為五十六通上八卦為六十四是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也三十六指上下經各十八卦而言三十六是天地間真數天南極入地三十六度北極出地三十六度亦理數之極至者

環溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經首咸是二少合體故序卦上經隱乾

見者上經坤之名下經獨隱咸之名以闕

為需訟對下經晉明夷需訟變之盡為闕

需上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益

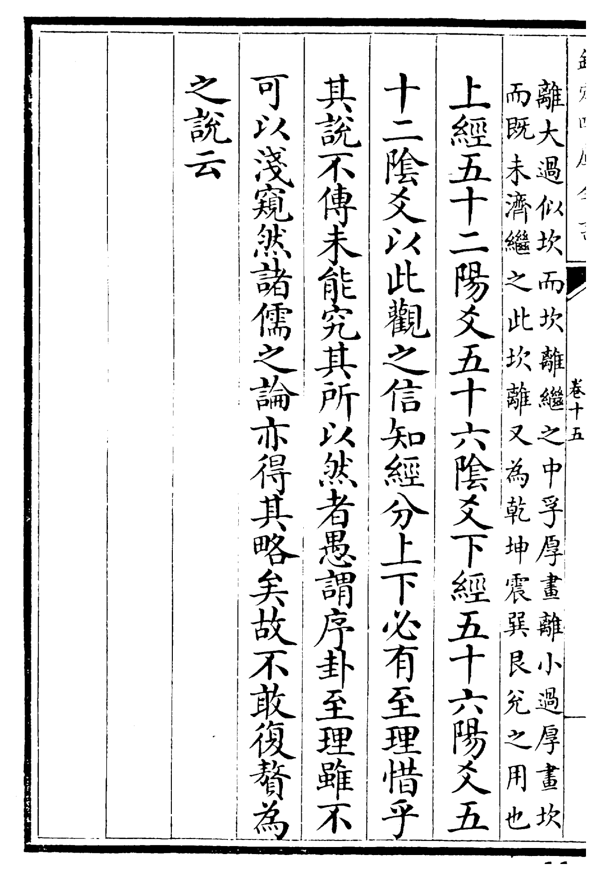
咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯大

壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎臨觀變之盡為遯

大壯也上經頤與大過偶而在坎離之前下經中孚

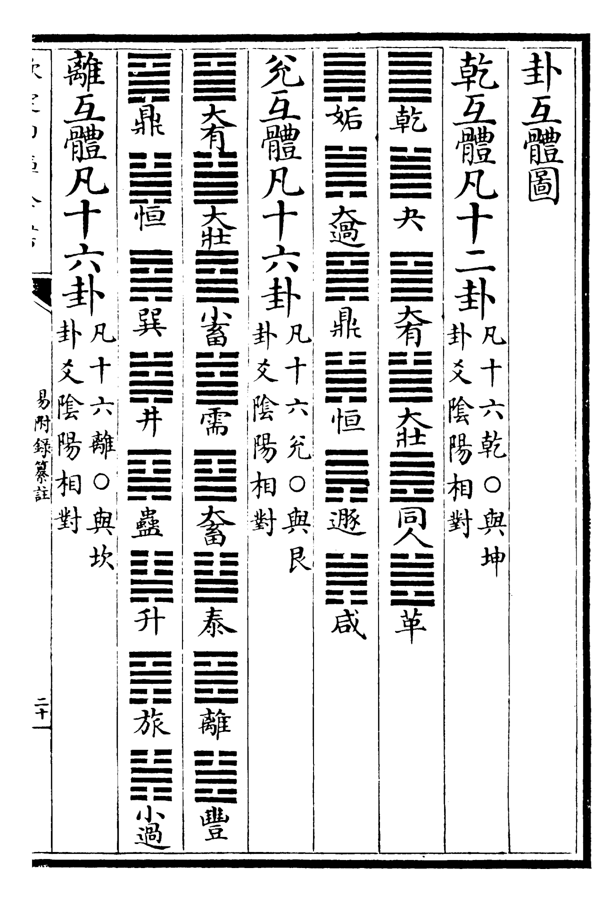
與小過偶而在既濟未濟之前上經終於坎離下經

終於既濟未濟而既濟未濟者坎離之交不交也頤似

離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兌之用也

上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以此觀之信知經分上下必有至理惜乎其說不傳未能究其所以然者愚謂序卦至理雖不可以淺窺然諸儒之論亦得其略矣故不敢復贅為之說云

卦互體圖

乾互體凡十二卦凡十六乾○與坤卦爻陰陽相對

乾 夬 大有 大壯 同人 革

姤 大過 鼎 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦凡十六兌○與艮卦爻陰陽相對

大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 離 豐

鼎 恒 巽 井 蠱 升 旅 小過

離互體凡十六卦凡十六離○與坎卦爻陰陽相對

大畜　需　履　兌　睽　歸妹　家人　既濟

巽　井　訟　困　未濟　解　漸　蹇

震互體凡十六卦　凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

大畜　泰　中孚　節　損　臨　賁　明夷

蠱　升　渙　坎　蒙　師　艮　謙

巽互體凡十六卦　凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

萃　否　小過　旅　咸　遯　困　訟

隨　无妄　豐　離　革　同人　兌　履

坎互體凡十六卦 凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

豫 晉 謙 艮 蹇 漸 解 未濟

震 噬嗑 明夷 賁 既濟 家人 歸妹 睽

艮互體凡十六卦 凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

比 觀 豫 晉 萃 否 坎 渙

屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 節 中孚

坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

坤 剝 比 觀 師 蒙

䷗復　䷚頤　䷂屯　䷩益　䷒臨　䷨損

易大傳曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備本義曰此謂卦中四爻語錄曰先儒解此多以為互體如屯䷂震下坎上就中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢陳厲公生敬仲筮之遇觀䷓之否䷋曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也

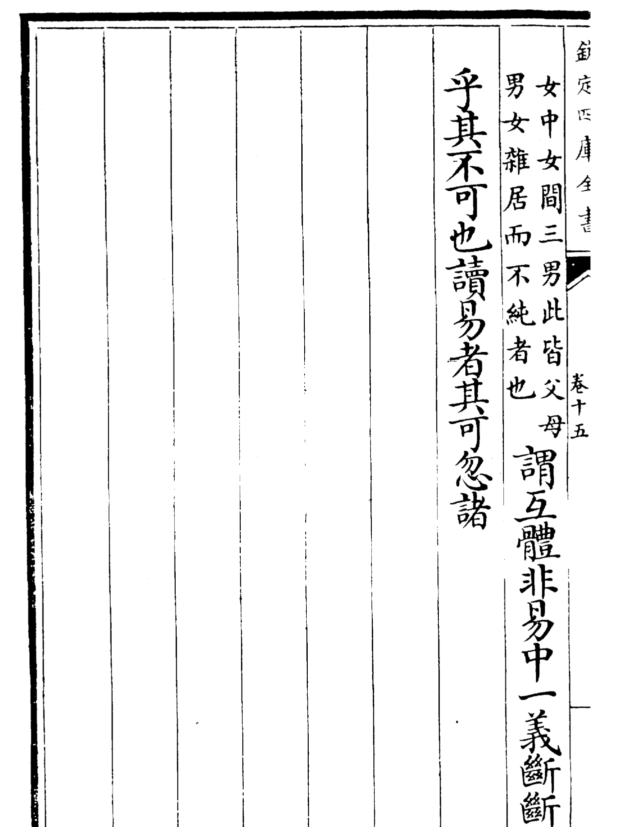
有山之材而照之以天光於是乎居土上兩卦皆有互體之艮故言山今分八卦為圖揭中四爻以明闕

卦位為次圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有闕

若以六十四卦横圖觀之尤有可言者自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兊四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二

乾至三坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四四畫至上畫八箇乾一至坤八而六十四卦成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而不紊焉此又其自然之妙也至若乾卦中四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四爻自互二坤并二體為四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽

而不雜也三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各并本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽皆互陽陰皆互陰女不㒓男男不㒓女此又自然而然不加人力有不容言之妙者其他亦有一卦備三男三女者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅備三女而少男間之如革如鼎此父之臨三女也如蒙如屯此母之臨三男也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長

女中女間三男此皆父母男女雜居而不純者也　謂互體非易中一義斷斷乎其不可也讀易者其可忽諸

易十翼論

易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也十翼不作易之名且不立卦畫於誰乎吾不得而知也辭繫於誰乎吾不得而知也卦辭將何用乎吾不得而知也乾烏知其為天乎坤烏知其為地乎震巽坎離艮兌烏知其為雷風水火山澤乎十翼作矣易之名立矣卦然後知其為義之畫也辭然後知其為文之繇也卦辭然後

知其為卜筮之用也乾然後知其為天坤然後知其為地震巽坎離艮兌然後知其為雷風水火山澤也不特此爾讀仰觀俯察章則知伏羲泛觀易之寓讀神物變化章則知伏羲默得易之要讀極儀象卦成列因重章則知伏羲闕之位與六十四卦之次是伏羲之易非十翼無以自闕易之興也當殷之末世周之盛徳邪當文王與紂之事邪闕其為文王之興易矣易之作也其於中古乎作易者其有憂患乎以

至九卦之陳畫本全卦之序吾又知文王為憂患而作易不徒繫以辭而序易亦出於文王矣帝出乎震齊乎巽以下後天八卦方位之序不一言之是文王之易非十翼亦無以自白於世也其曰聖人作易生蓍倚數立卦生爻以和道德以順性命此言聖人不徒畫為一定之卦而用易有蓍如此其曰大衍之數五十分二掛一揲四歸奇再扐後掛此明揲著之法以垂萬世而本末曲盡無遺者又如此其曰繫辭焉以明吉凶又曰繫辭

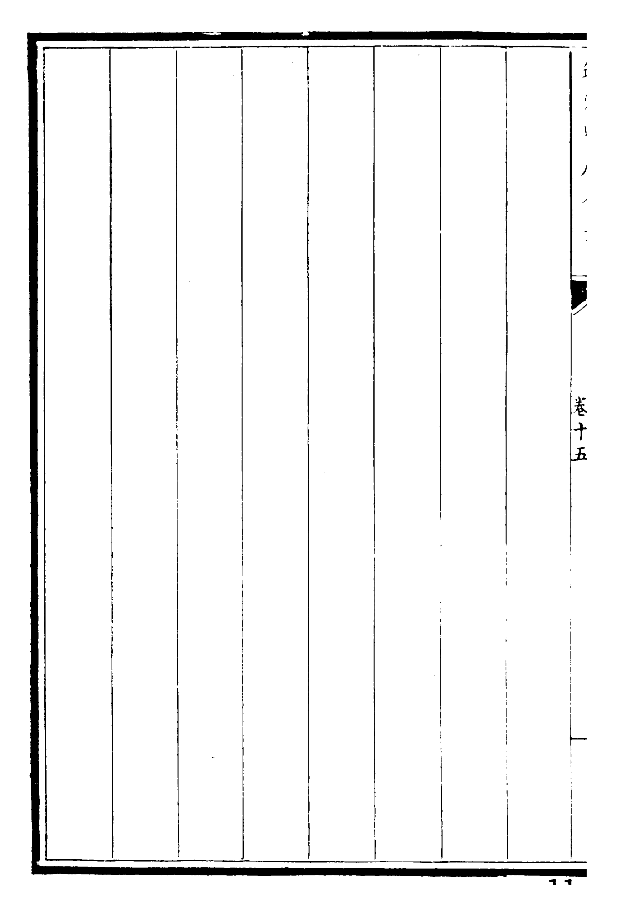
焉以斷吉凶又曰繫辭焉以盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此明聖人繫辭亦無非所以為尚占之用闕

此義文之易非十翼亦無以闡其用於世也以至八卦不徒闕八物之象而天之健地之順雷風之動入坎離之陷麗山澤之止説必毫分而縷析之唯恐斯人知其象而莫知其德及夫六十四卦之大象論象之後必示人以闕易之方不啻耳提面命之教是卦爻之性情非十翼亦無以發其藴於世也吾故曰易之有

十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括者此也猶未也蓋至於崇陽抑陰進君子退小人尊卑之分貴賤之等與夫幽明之故死生之説鬼神之情狀凡可因以發明性命道德之藴以淑身心者纖悉畢言之於是易始不徒局於象數卜筮之 闕 至精至變至神之妙天下萬世皆由之以識太極 闕 道而盡事物之情雖不假卜筮亦自足以為吉凶之前知矣十翼之作

其有功於萬世固如此哉不然如爻辭先儒以為繫於周公至引韓宣子適魯見易象而知周公之徳為證亦可謂有據矣然夫子於十翼所未明言後世遂不免紛紛之疑卒莫能有一定之説雖以朱夫子亦不過曰是先儒之言且得從之則亦莫能必其作於周公也而況卦也彖也卜筮也八卦之性情也微十翼欲其不懵然於人心不可也嗚呼易之不可無十翼審矣近世歐公乃不能不致疑於其書童子問中直以繫辭與文言為

非夫子作是何其無見於易一至此邪猶幸而朱夫子之論昭如也本義啓蒙不作如之何其可也

文言辨

或疑文言非夫子作蓋以第一節與穆姜之言不異本義以為疑古有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得之矣然猶以為疑古有之初亦未嘗質言之者蓋嘗妄論之曰若果如或疑則何止文言雖大象亦謂之非夫子作可也何者八卦取象雖多而其要者則天地山澤雷木風水雲泉雨火電日皆大象取者今考文言彖辭自震雷之外震驚百里即雷也離雖取象於日而未嘗象火周公爻辭自

巽木漸四爻離火離豐之外雖三取雨象亦未嘗專取坎他則未之聞焉至夫子翼易始列八物之象而六十四卦大象於是乎始各有定屬如是則夫子以前凡引易者不當有同焉者也而左傳所載卜筮之辭多取八物之象此皆闕

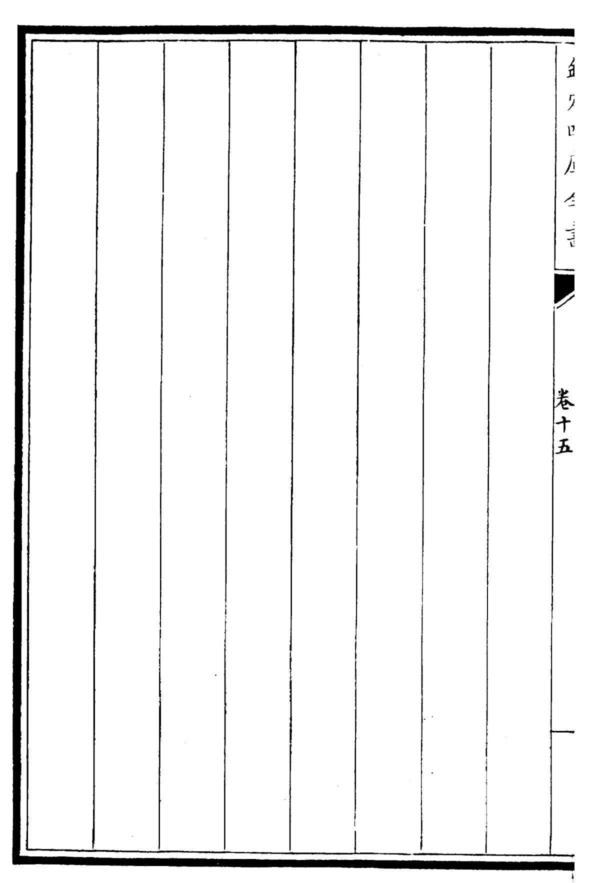
引易以占者如此若然則大象亦謂之非夫子作闕

已前元有可也謂夫子作者非也今欲知其果作於夫子而無疑其將何說以證嘗反覆思之而得其說春秋夫子筆削之經也左傳

春秋經傳也夫子繫易實在作春秋之前絶筆於獲麟蓋不特春秋之絶筆亦諸經之絶筆也左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左傳乎抑左傳有取於易也又況左傳所載當時語其事則髣髴其文多出於自為如吕相絶秦書今觀其文法要皆左氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過而有此正大之言如棄位而姣等語決知非出於其口如是則四德之説是左氏本文言語作為穆姜之言明

矣至若占辭多取諸八物亦非當時史氏語闕本夫子大象以文之一時不暇詳密遽以夫子所作之辭為夫子以前之人之辭也又如國語載司空季子為晉文公占闕之辭又不特取諸八物且有及於坎勞卦之說如是則并與說卦亦謂之非夫子作可乎大抵居今之世讀古聖人書只當以經證經不當以傳證經若經有可疑他經無證闕之可也何況夫子十翼其目可數今乃因傳文反致疑於經可乎愚是以知文言大象

眞夫子作而左氏所引不足為惑故不得不辨

欽定四庫全書
卷十五

本義啓蒙論

有天地矣可無易乎不可也有易矣可無本義啓蒙乎不可也金聲玉振集大成衆言殽亂折諸聖朱夫子其聖人之徒歟盖自漢儒始變亂古易至有流為術數之歸而卒大亂於王弼且樵以虛無之論吾易遂晦蝕於天下寥寥千載孰覺我人太極有圖易通有書發往古不傳之祕開萬世理學之源斯道始有係屬迨夫易傳寫胷中之成書皇極具經世之大法正蒙闡象數之條

目是雖古經變亂未就釐正而術數虛無之學為之一洗吾易粲然復明未幾陋儒妄作異論蠭起易置圖書劉牧指斥邵子林栗冒偽著述麻衣易之類易道又幾晦蝕朱夫子勃興探前聖之精微破俗學之繆妄本義啓蒙有作而後吾易復明於後世愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及者盖以本義之為書也圖書位定而天地自然之易明先闕羲文之易辨二篇十翼不相混襍易經始為之復闕

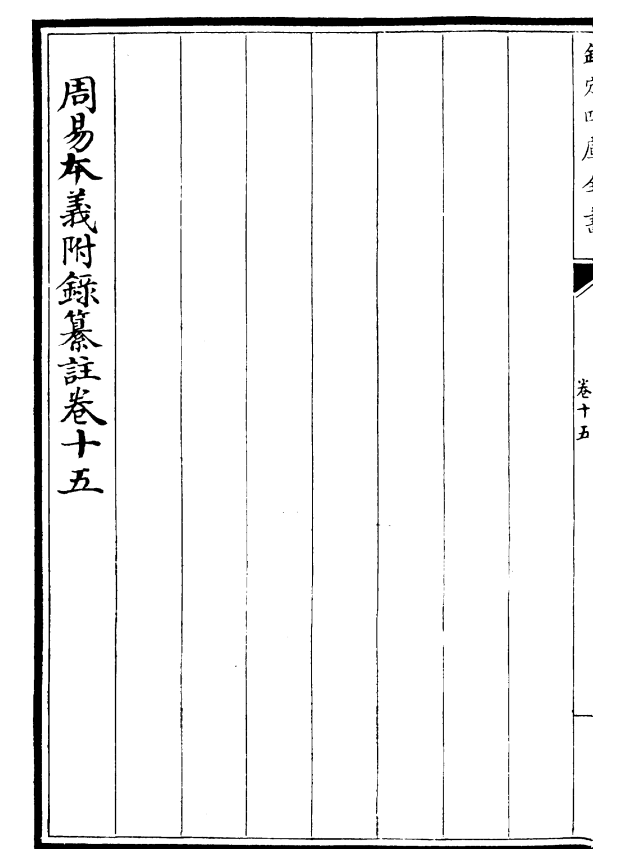
十四爻兩言以蔽之曰象占而觀玩不涉虛無至於崇陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括無遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之為書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明著策則發明大衍章而掛扐之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見審合四篇大旨壹皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取

而用此啓蒙不可少於天下也語録成書如闕
麻衣劉牧與夫林栗袁樞之徒所以惑世誣民者莫不
闕　　黜其偽折其悖摧陷廓清羽翼數聖人之易於
天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎
不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者隂陽剛柔仁
義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得毋局於一偏
而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道
四焉今本義惟以象占分之而不及辭變得毋四者之

目遺其二乎吁是皆未之思也易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者正將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒託之空言而不見諸實用乎又況卜筮之頃至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之柰何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭舉象占則辭變在

其中若惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕歸重辭變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟無用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為凶吉可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有所用初未嘗不

示人以學易而用之之方也必曰占乎而後用之朱子之志荒矣

周易本義附録纂註卷十五

謹案卷十二第一頁後二行臨觀皆有與求之義

刊本皆訛更據本義集成改

卷十五第三頁前三格輿剥上刊本上訛三按剥

之上九爲君子得輿今改

第四頁前八行第四格棟大過三四與彖同刊本

朊三四二字按此是言周公繫爻大過九三棟

橈九四棟隆故言與彖同今增

第四頁後五行第三格楊大過二五互及體刊本

二訛三按大過二爻五爻俱有枯楊之句故云

今改

第五頁前七行第三格雨睽上指下三至五互體

刋本作睽上五指下互體按睽上遇雨指三三

至五互坎體今增改

第五頁後七行八行三格幽谷困初石困三刋本

脫初字三字今增

第六頁後四行第三格徽纆坎上刋本脫上字今

增

第七頁前一行二行三格株木困初蒺藜困四刊

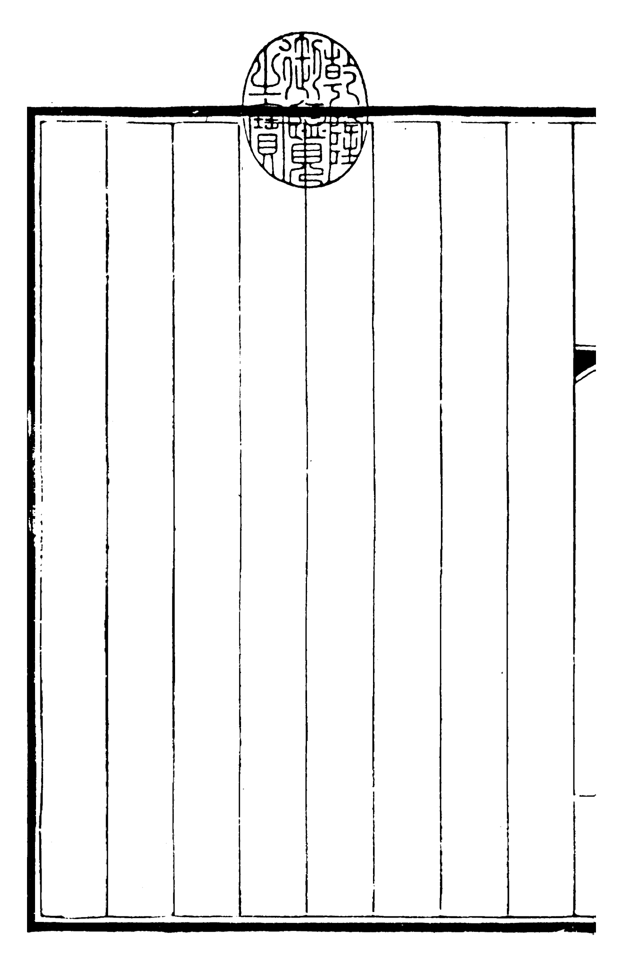
本脫初四字今增

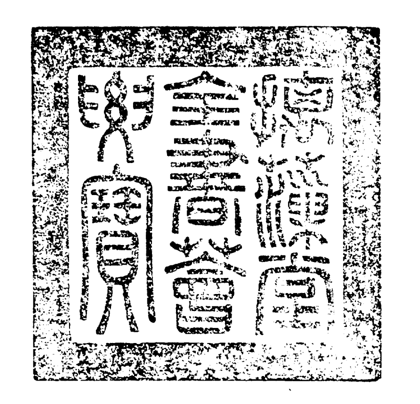
第七頁前三行三格叢棘坎上刊本坎訛困又脫

上字今改增

第十八頁後一行乾離兼頤中孚刊本乾離訛坤

坎今改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣李鋌

謄録監生臣陳熙